《六祖坛经》释义3智慧品3

各位道友，大家晚上好，我们现在准备讲今天晚上的课。

首先请大家发菩提心，今天大家为什么要听这个课呢?因为我们的目标是成佛。为什么要成佛呢?成佛是为了什么呢?是为了让天下所有的众生离苦得乐。

为了达到这个目标，大家下决心一定要成佛。为了成佛，大家就要来学习成佛的方法。因为没有方法，我们是成不了佛的。而一个人要成佛的话，方法有很多种。

佛教是讲缘起的，就是任何一个事情的变化，或者成果，都需要很多很多的因缘，如果其中有一个因缘不具备的话，就会导致成果不能成功。

我们学佛、成佛也是一样，成佛需要很多的因素，其中一个非常重要的因素是什么呢?就是我们要学习，闻、思、修、行，这个是非常重要的。

所以我们今天学习这个课的目的，就是为了学习成佛的方法。首先大家要这样子发菩提心，接下来我们讲今天晚上课的内容。

今天我们讲什么呢?就是讲这个《六祖坛经》的部分内容。我们上两节课里面讲了这个《六祖坛经》的《智慧品》的上半部分，今天继续讲这个《坛经》的《智慧品》的下半部分。

这个《六祖坛经》在汉传佛教里面，是非常非常重要的一部经。它是六祖惠能大师讲的一些开示，再由他的弟子们把这些开示记录下来，后来就逐步逐步地变成了这么一部经。

虽然不是佛亲口讲的，但是《六祖坛经》在汉传佛教的地位是非常高的，那么它的地位为什么这么高呢?

就是因为这个《六祖坛经》，它讲的内容非常的深奥，非常非常的深奥，尤其是它把我们的心的本性，讲得非常的清楚，所以大家都非常重视这部经。

在藏传佛教里面，像大圆满、大手印，这类的法也是受到所有藏传佛教上师们的重视，为什么那么重视呢?就是因为这些佛经里面的内容，是直接讲我们的心的本性，而且讲得非常的清楚，所以大家都非常重视。

同样的，这个《六祖坛经》，它讲了我们的心的本性，讲得非常的清楚，所以大家都非常重视。

对我们来说，对一个修行人来说，《六祖坛经》是非常非常重要的、非常珍贵的一部经论，所以我们应该好好地学习一下，这是特别重要的。

对于这个《六祖坛经》，可以从不同的角度去看，不同的角度去讲。比如说，有很多很多的国内外的学者，通过文化角度、通过学术角度去研究这个《六祖坛经》。

而我们是通过从修行的角度去讲《六祖坛经》，不是从学术的角度、不是从历史的角度、不是从别的角度讲它。

《六祖坛经》的每一个内容，跟我们的修行有着非常非常密切的关系。虽然这些内容，在藏传佛教中，像大圆满、大手印这些密法里面，讲得更加清楚，但是这些都需要灌顶，其他方面的要求也比较高，没有灌顶的时候是不允许讲的。而《六祖坛经》不需要灌顶，要求没有那么高、没有那么多，大家都可以学习。因为《六祖坛经》内容的层次，跟大圆满、跟大手印在某些地方是差不多的，特别特别有意义的，所以我们一定要认真地学习，这点非常重要。

我们上两堂课也提过了，《六祖坛经》有很多不同的版本，一共二十多种不同的版本。在这二十多种不同的版本里面，相互存在着很多不一样的地方。

我们用的版本是敦煌的版本，为什么要用敦煌的版本呢?因为敦煌的版本是很早的时候、大概就是唐末宋初的时候写成的，它历史最悠久。也就是说，全世界所有的《坛经》当中，它是最早的版本。正因为它是最早的版本，所以呢，在这版里面，由后人附加的东西就很少，基本上都是六祖惠能大师自己的原话，因此这版非常有意义。

对于其他的版本，我上两堂课也讲过了，虽然它们的内容，跟敦煌版比较的话，多了一些，这就说明，后来的人附加了一些内容。我觉得，附加的内容基本上没有超过六祖惠能大师的本意，只不过是把原来的内容写得更加清楚一点而已，实际上并不违背六祖惠能大师的本意。所以我们除了敦煌版以外的其他的版本，也是可以学习的，都是非常有意义的。

我们今天讲惠能大师《六祖坛经》的《智慧品》，实际上敦煌版没有分章节，也就没有这种《智慧品》的说法；后来其他《六祖坛经》的版本，分了章节；那么我们讲的内容，应该是《智慧品》的内容，并且是《坛经》最核心的部分。

《智慧品》的上半部分，我们上两堂课已经讲过了，今天我们接着讲下半部分。

我们今天用的是敦煌版本，实际上敦煌版也有几个，比如原本、新本，我们用的是敦煌的新版。

好，接着我们上一次的课，继续讲，大家看这个屏幕上的《坛经》，敦煌版本中讲了什么呢?

【《六祖坛经》释义 智慧品

善知识！我此法门，从中出八万四千智慧。】

“善知识！我此法门”，是什么法门呢?就是禅宗，就是顿悟禅宗，六祖惠能大师的这个顿悟法门，

“从中出八万四千智慧”，从什么当中出 “八万四千”个法门呢？这敦煌版本没有具体地讲，其他版本里面有。比如说，（师指手中书）我现在用的另一个版本，是宗宝版，这个里面讲得更加的清楚一点：“善知识，我此法门，从一般若生八万四千智慧”。

这里多了“从一般若生”几个字，而敦煌版里面只是“从中出”。在其他的一些版本里，比如曹溪原本，都多了几个字，都有一句 “从一般若生八万四千智慧”。

这个“八万四千智慧”从哪里产生呢?这个敦煌版里面只是说：“我此法门，从中出八万四千智慧”，没有讲其他的；而其他版本里面讲得更加清楚一些：“我此法门，从一般若生八万四千智慧”。

是“从一般若生”的，那么“一般若”是什么呢?是我们的心的本性；就是如来藏、佛性；也就是每一个众生原有的般若；也就是第一般若、原本的般若、我们每一个人的心的本性，它不是修出来的，它是先天的，从无始以来一直存在的，就这样子的般若。

从第一般若、原本的般若当中，产生了“八万四千智慧”，为什么这么讲呢?我们所有的“八万四千智慧”，乃至所有的智慧都是来自于我们的心的本性，为什么这么讲呢?

我们的心的本性，如果它不是空性、它不是光明、它不是般若，那么我们是没有办法去证悟它的，因为它本来就不是空性、本来就不是般若、本来就不是智慧、本来就不是佛性。如果是这样的话，我们怎么去证悟呢?没有办法证悟的。

正是因为我们的心的本性是第一般若、原本的般若，所以我们可以证悟；证悟以后，我们就得到了“八万四千智慧”，或者更多的智慧。而所有的智慧归纳起来，就是五种智慧，都来自于我们的心的本性。

也就是说，因为我们的心的本性是般若，所以我们可以证悟；又因为我们证悟了心的本性，所以就产生了这么多的智慧，所以就有了这么多的智慧。

我刚才也讲了，像宗宝本、曹溪原本这些版本里，虽然比敦煌版多了一些字，但是这些多出来的字，在内容上，不但是跟敦煌版没有冲突，而且有了这些字以后，我们更容易了解敦煌版的本意了。

所以我说，后人虽然附加了一些东西，但是这些后人不可能是一个普通的人。因为随便在《六祖坛经》里面加一些东西，是不可能的，佛教界也是不允许的。当时的汉传佛教、佛法那么兴盛，有很多学者，也有很多大德，也有很多成就者，对于这么一个重要的佛经，每个人想加一点东西就能加吗?这是不可能的。所以呢，对于多出来的这些东西，那些佛教界的大德、成就者，他们认为符合惠能大师的本意，因此就保留下来了。

在这个地方就看得出来，从最早的“从中出八万四千智慧”，到后来的“从一般若生八万四千智慧”，其中多出的“从一般若生”就是这样子的意思。

【《六祖坛经》释义 智慧品

善知识！我此法门，从中出八万四千智慧。何以故？为世有八万四千尘劳，】

“何以故”，为什么呢?为什么这个一般若当中生八万四千个智慧呢?

“为世有八万四千尘劳”，这个“为”的意思就是因为；这个“尘劳”，是烦恼的意思，烦恼的另外一个名字，烦恼的别名。

在佛经、佛教里面，讲了很多很多的烦恼，而且全部的烦恼，最后都可以归纳为贪、嗔、痴三毒，或者为贪、嗔、痴、慢、疑五毒。在这当中如果再细分的话，那就是八万四千、甚至更多。这是因为人的烦恼是各种各样的，没有数量的限制，无边的、无数的。

八万四千这个数字，佛经里面经常会用，它不一定代表一个具体的数字，只是代表很多很多的意思。

因为世俗的人有八万四千种烦恼，所以就需要有八万四千种智慧，因为每一种烦恼，都需要有一种智慧来断除。

烦恼，用什么样的方法断除呢? 佛教不用其他的方法，只是用智慧来断除所有的烦恼。为什么智慧能够断除烦恼呢?

因为烦恼虽然数量很大，但是它的源头，只有一个。这个源头是什么呢?就是无明；也就是无知、愚昧；也就是因为我们不了解世界的本质；也就是因为我们不了解我们自己的心的本性，所以产生了这么多的烦恼。

虽然烦恼很多很多很多，但是它的源头就一个，就是“无明”。那么这个“无明”，用什么东西可以把它断除呢?

比如说，慈悲心可不可以把它断除呢?不可以的，慈悲心跟“无明”，这两个完全可以和睦相处的。它俩相互没有任何的影响、没有任何的干扰，完全可以和睦相处。

同慈悲心类似的、很多世俗的各种善心，都跟慈悲心一样，它们跟这个“无明”是不会直接冲突的，它们是可以完全和睦相处的。所以呢，用它们去推翻、断除“无明”，是不可能的。

那么什么东西可以断除烦恼呢?只有智慧，智慧可以断除烦恼。因为有八万四千种烦恼，就要有八万四千种智慧，这就是有这么多种智慧的原因。

【《六祖坛经》释义 智慧品

善知识！我此法门，从中出八万四千智慧。何以故？为世有八万四千尘劳，若无尘劳，般若常在，不离自性。】

 “若无尘劳”，如果我们每一个人的心里，没有那么多的烦恼。

（师指手中书）“智慧常现”，我们的智慧一定会永恒、永久地现前、出现。为什么这么讲呢?因为每一个人的心的本性，它的本身、它的本体就是佛的智慧，这点在《坛经》当中讲了很多很多次。

这方面的内容，在藏传佛教的大圆满、大手印等无上密宗里面，讲得非常非常的清楚。虽然禅宗《六祖坛经》讲的内容，跟大圆满讲的、大手印讲的内容，在很多地方、很多最关键的地方都是一样的，但是在无上密宗里面，讲得更加清楚、更加具体一些。实际上内容都是一样，它们都在讲同样的一个事情。这个同样的事情是什么呢?

大圆满、大手印、时轮金刚，以及很多很多密宗的续部，和这个《六祖坛经》，还有达摩祖师的四个小论典，它们都在讲一个共同的事情。那么这个共同的事情是什么呢?

它们就是在讲，我们的心的本性，它本身就是佛的智慧。

那我们为什么现在感觉不到呢?那就是因为我们有烦恼。尽管烦恼的本性也是智慧，但是我们还没有开悟，所以感觉不到。

我们是不是有佛的智慧呢?因为我们的心的本性就是佛的智慧，所以肯定是已经有佛的智慧了。

那么我们为什么不是佛呢? 因为我们还没有开悟。如果有一天我们开悟了，就会发现，自己的心的本性就是佛的智慧，从那个时候开始，我们跟佛在某一个部分、某一个地方完全是一样的。

为什么我们看不出来心的本性呢? 就是因为我们现在有很多的烦恼，而且我们把这些烦恼当作是真实的，根本就不知道它的本质、不了解它的本质，所以这个时候虽然我们有佛的智慧，但是我们看不出来。

“般若常在，不离自性”，如果没有这些烦恼的话，那就是“般若常在”，这是敦煌版的意思。

我觉得，还是宗宝版的“智慧常现”，讲得更加的具体一点，为什么呢?

敦煌版讲：“若无尘劳，般若常在”，这是肯定的，有烦恼或者没有烦恼，般若都是在的，始终都是存在的；

宗宝本里面讲的就更加清楚一点，讲的什么样呢?“若无尘劳，智慧常现”。

“常在”和“常现”是不一样的， “常在”就是它永恒地存在；“常现”呢？它不仅仅是存在，而且它出现了、现前了。所以这个版本（师指手中书），它把六祖的内容讲得更加的清楚一点。

实际上这个敦煌版的“般若常在”，它的内容也是这个意思，但是表达的时候，在用词上面，对一千两三百年之后的现在人来说，有点不一样。

对我们来说，“般若常在”和“智慧常现”是有点不一样的，如果是“般若常在”，那么有烦恼或者没有烦恼，反正在我们的内心当中，般若是永远存在的，我们会这样子理解；如果是“智慧常现”，那么没有烦恼的时候，我们的智慧一定会现前的，不但是存在的，而且会现前的。两者就有这么一点点不一样。

这个宗宝版讲得更加清楚一点，“智慧常现”，就是说，虽然我们的心的本性是佛的智慧，但是我们为什么现在看不见呢?那是因为我们有烦恼。如果这些烦恼都没有了，那么智慧本来的面目，一定会现前的，我们永远都可以感受到它的存在。

【《六祖坛经》释义 智慧品

善知识！我此法门，从中出八万四千智慧。何以故？为世有八万四千尘劳，若无尘劳，般若常在，不离自性。悟此法者，即是无念，无忆，无著，】

“悟此法者”，证悟了禅宗顿悟法门的人。

“即是无念，无忆，无著” ，这三个特别特别的重要，大家一定要记住。

“无念，无忆，无著”三个词，从理论上解释，没有太多的问题；主要是在我们修行的时候、修智慧的时候，当我们真正地去打坐，而且深层次地进入了禅定的时候，这三个词，对我们是非常非常有用的。

前两堂课也提到过，从《坛经》的字面去看，我的理解是这样子的。很多汉传佛教的法师也讲过《坛经》，他们怎么样讲的，我也没有来得及去参考。他们可能也是这样解释的，但也可能有其他的解释方法。我的理解是这样子，这三个词“无念，无忆，无著”是什么呢?

“无念”，首先第一个，就是没有念头了。在字面上先简单地说，没有念头。

“无忆”，这个“忆”，就是我们对过去的回忆。不思考过去，不去想过去的任何事情，叫作“无忆”。

 “无著”，就是说，无执著。

我们可以这样理解，还可以有其他的理解方法，比如说：

“无念”，对未来的即将发生的事情，或者对永远不可能发生的事情，我们的内心当中不要产生执著，叫作“无念”。

“无忆”，是对过去的事情、已经发生过的事情的不执著、不回忆，叫作“无忆”。

 “无著”，就是对当下的万事万物不执著，叫作“无著”。

这是从时间的角度，“念”是未来，“忆”是过去，“著”是现在，可以这样子理解。

这些都是我个人的理解，不能说是唯一的解释方法，只是很多解释之一。如果不从时间过去、未来、现在的角度讲，那么我们可以这样子理解：

 “念”，是什么呢?念头，对过去、现在、未来的万事万物执著的任何念头，各种各样的善的念头、恶的念头、无记的念头，叫作“念”。

 “忆”，是回忆，这个字本身就是对过去的回忆，不可能与未来有关。

 “著”，是执著，对过去、当下、未来都可以执著。

这样子理解，也是没问题的。

“无念，无忆，无著”这三个词，大家一定要知道，“无念”，有正面和负面的两个“无念”，或者说有正确和错误的两个“无念”；“无忆”也有正面的和负面的，或者说是正确和错误的两种“无忆”；“无著”也是有正确和错误的两种不同的“无著”，所以 “无念，无忆，无著”，都有正确的和错误的两种。

这些内容，在麦彭仁波切《定解宝灯论》的最后一品当中讲过。在藏传佛教的很多论典里，都把这些内容分辨得非常非常的清楚，因为大家都非常地重视这里面正确与错误的分别。

我刚才讲了，在理论上，这里不会有太复杂的解释；但是对一个实修的人来讲，这里面的正确与错误有着非常重要的分别。如果分辨不出来的话，我们到时候就没有办法调整自己修行的方法。

“无念，无忆，无著”这三个词，在汉传佛教的禅宗里面经常用；在藏传佛教里面，显宗，会用这些词；密法，尤其在大圆满跟大手印，经常都用这些词，并且用得特别多。

“无念，无忆，无著”，我们怎么去理解呢? 负面的和错误的理解是什么样子呢?

宗宝版讲得非常清楚，我们第二堂课已经讲过“百物不思”了，（师指手中书）念过“若只百物不思，念尽除却，一念绝即死，别处受生。”

在这里，（师指手中书）再讲：

 “若百物不思”，就是说，我们什么都不去思考。“百物”，就是万事万物，对万事万物不进行任何的思考、思维。

不进行任何的思维、思考是什么状态呢?当然是“无念”、肯定是“无忆”，也就是“无著”；没有任何的思考了，什么都没有思考，什么都没有想，怎么可能有执著呢?怎么可能是“念”和“忆”和“著”呢?都不是。

“当令念绝”，就是说，拒绝了所有的念头，所有的念头都断绝了。

我们知道存在六道三界，即欲界、色界、无色界，我们平时讲的四禅八定，它最后的几种状态就是在无色界。一个人修禅定的时候，如果进入了无色界的禅定，是什么样子呢?

他不可能对过去有任何的回忆，他也不可能对未来有任何的念头，而且他也不可能对当下有任何的执著，为什么呢?因为他的心已经在深深的禅定状态中，已经非常非常非常的细微，根本不可能有明显的对过去的思考、对未来的思考、对当下的执著，这些都不会有的，他完全是一个无念、无忆、无著的状态。

那么，他是不是进入了禅宗讲的禅定呢?他是不是证悟空性的禅定呢?当然不是，他只是无念、无忆、无著，这些都是。

他不是进入了禅宗讲证悟的“无念，无忆，无著”，这些都不是，那么他是什么状态呢?就是这里讲的，“百物不思”，万事万物都不去思考，把所有的念头都断绝了，拒绝掉了。

“即是法缚”，这就是对佛法的一种执著，成了一种束缚。不是解脱，而是束缚。

“即名边见”，这个就叫作“边见”，或者叫作断见。“边”，是什么呢? “边”就是中的对立。

我们学习中观，学习空性，就会知道，“边见”是与空性对立的。因为跟空性对立，所以是“边见”。

这种“百物不思”式的无念、这种无忆、这种无著，不是证悟，就是一种“边见”，就是一种断见，就是一个颠倒的见解，简单地说，就是一种错误的见解。

虽然从表面上看，这种状态完全是无念的、也是无忆的、也是无著的，但是它只是“法缚”，法的束缚、对法的束缚，也只会把自已束缚在轮回当中。

平时我们产生的愤怒的念头、贪婪的念头，这些不是“法缚”，而是世俗的束缚。

如果我们对佛法执著，比如说，对空性的执著，对这种禅定的错误理解，虽然看起来是出世间的东西，不是世俗的东西，但实际上也是一种束缚，这就叫作“法缚”。

“法缚”就是，除了世俗的束缚以外的，另外一种在佛法方面的束缚。这就是，“即是法缚，即名边见”，这个也叫作边见，也叫作断见。

我们还没有证悟的时候去打坐，有些时候心非常的平静，感觉上没有任何的念头，对过去没有产生任何的回忆，对未来也没有任何的想法，对当下也没有任何的执著，看起来就是没有任何明显的念头，是一个非常平静的状态。

当我们安住在这种状态中的时候，对于不了解禅修的人来说，会认为这就是禅宗《坛经》讲的“无念，无忆，无著”。他认为，我现在的这个状态就是“无念”，为什么呢? 因为我没有任何的念头啊；我现在的这个状态就是“无忆”，为什么呢?因为我没有回忆任何过去的事情啊；我现在的这个状态就是“无著”，为什么呢?因为我没有任何执著，我心里面这么平静。我什么都没有想，那我执著什么呢? 我就是一个非常细微的念头都感觉不到，这样子的话，怎么可能有执著呢?所以我现在这个状态，就是“无念，无忆，无著”。所以我修大圆满和大手印，现在已经证悟了空性、光明、佛性。所以他就一直停留在这个状态中，年复一年地修。

“百物不思”式的无念、无忆、无著状态，只是一般的、普通的禅修，我们按此法修再长的时间，也不会得到什么功德，不会有什么进步，仅是心平静而已。

当然这样心平静的时候，感觉特别好，因为没有烦恼。而且从这种禅定当中出来，回到现实生活的时候，也有一些帮助，比如因为心比较平静，所以脾气没有以前那么暴躁了。对于心理不健康的人，像抑郁症的人，修这种禅定也有化解的作用。

但是，这种禅定跟解脱没有任何的关系，离解脱很远，对于一个修行人来说，认识到这点，特别特别的重要。

我刚才讲的“百物不思”层面的无念、无忆、无著，就是对证悟层面的“无念，无忆，无著”的错误理解。我们必须突破“百物不思”的层面，但要突破这个层面是非常不容易的。

我们每一个人打坐，要进入这个“百物不思”的层面，不是很难的，只要稍微用功，就可以找到此类感觉，还可以在其中安住，这样不是太难的。

但是要突破这个层面，进入真实的、真正的、正确的“无念，无忆，无著”状态，那这是很难的，特别特别的难。虽然这里面没有太多复杂的东西，而且特别的简单，但是就这个特别简单的东西呢，实际上是非常的难，这个难是什么意思呢?

并不是说，这个里面有太多的复杂的逻辑，或者这个里面需要做太多太多的仪式，或者需要念太多太多的咒，不是因为做这些很难。之所以难，是因为这个里面没有任何可以做的事情，没有任何的意识。

平时佛教里各种各样的仪轨、仪式，在这个时候都是没有用的。这个里面只有一个非常简单的方法，对这个简单的方法，我们就是突破不了，也没有别的办法。

就是因为太简单，所以要突破真的是不简单，非常的难。难就难在这里面没有很多很多的事情能做、没有很多的理论可学，而不是因为事情太多而难。

突破很难，一旦突破，进入了真实的、正确的“无念，无忆，无著”，那么我们就成功了，真的证悟了。

这三个词，大家一定要记住，一定要懂得分别，这点特别重要。我觉得，把这些学好了以后，至少知道禅定的状态有这么几个层次，有正确的见解，也有错误的见解。

对一个修行人来说，知道这些是有帮助的。如果我们不知道禅定有这么多的层次，和对与错的状态，那么当我们的心稍微平静一点，似乎找到了“无念”、“无忆”、“无著”感觉的时候，就可能认为自己证悟了，认为自己修的是禅宗或大圆满照见本来面目的禅定。这样错误的理解，会浪费我们很多很多的时间。所以知道这些知识，对实修是有用的。

【《六祖坛经》释义 智慧品

悟此法者，即是无念，无忆，无著，莫起诳妄，即自是真如性。用智慧观照，】

“莫起诳妄”，我们不起任何的妄念、不起任何的念头的时候。

“即自是真如性”，这个时候就是自己的心的真如本性，其中“真如”就是佛、如来；“真如性”就是佛性、如来藏。

 “用智慧观照”，刚才讲了，我们的心的本性是佛性、是“真如性”，那么这个“真如性”怎么样去证悟呢？用什么东西去了解呢？用什么东西去感受呢?

当我们的内心产生任何一个情绪的时候，我们是用意识去感受的。意识可以感受到自己的情绪变化，比如现在是愤怒、还是贪婪，或者是愚昧无知等等。意识能非常清楚的感受到这些，这是没有问题的。

但是对于“佛性”，也是用我们的意识去感受它吗？还是用别的东西去感受它呢？如果不是用我们的意识去感受它，那用什么东西去感受呢?

是用我们的眼睛去看它吗?不可能；是用我们的耳朵去听它吗?也不可能。因为用眼睛去看“佛性”，根本看不见；用耳朵去听“佛性”，也不可能听到。这些感官都是用不上的，那么最后，六根中只能用意识去感受“佛性”了。

但是意识跟“佛性”，完全是不同的两个东西。我们的意识，它想出来的全部都是抽象的、概念的东西；而“佛性”，则是深奥的东西、具体的东西。用意识怎么去了解“佛性”呢?这是很难的。

那么用什么去感受“佛性”呢?用智慧。可以用智慧去观照，那么这种智慧从哪里来呢?大家必须要知道，智慧有三个来源，就是闻、思、修，即闻所得的智慧、思所得的智慧、修所得的智慧。这三个智慧当中，最重要的就是最后一个，即修所得的智慧，用它去看“佛性”，就能够看得到。

比如说，我们的肉眼，怎样才能看见东西呢? 大家知道，没有光的时候，在黑暗当中，眼睛什么都看不见，所以眼睛需要有光才能看见东西。

而光有很多种，只有部分种类的光才能让眼睛看见东西，这些光就叫作可见光。当眼睛用可见光看东西的时候，只能看到东西的表面。

因为可见光光波的穿透力不强，照射在物体表面的时候，立即就被反射，不能进入物体的深层次。光反射到我们的视网膜上，通过视神经传递到大脑皮层，我们就看到物体的表面了。

如果我们要看物体里面的、深层次的东西，就不能用穿透力不强的可见光，那用什么呢?用X光，因为它的穿透力比较强，能够穿透衣服、皮肤、肌肉，照到骨头上面，这样我们就可以看到体表里面深层次的骨头了。

同样的道理，如果我们用现在的意识去看、去了解它自己的话，那么只能看到表面的各种各样的情绪，深层次的东西是看不到的。

如果我们想看到意识深层次的东西，那么就需要用另外一个东西去看，另外一个东西是什么呢?不是现在的意识，而是智慧。

用智慧去看，像X光一样，智慧的穿透力比较强，用它去看的时候，就可以看到意识最深的层次。

我们需要智慧，怎么样获得智慧呢?首先去听闻佛法，尤其是听闻关于大圆满、大手印、禅宗这类的经论，然后去思考，更重要的就是打坐去修。

在意识的深层次，本来就有内在的智慧。我们通过打坐修行，可以慢慢地启动、开发深层次内在的、潜在的这种智慧。然后让它去看，那么它是能够看得到意识的本性就是“佛性”。

这里《六祖坛经》当中，敦煌版说“用智慧观照”，而宗宝版说“以智慧观照”，两个版本用的字有一点点不一样，意思是一样的。“用智慧观照”的时候，我们就可以看到，意识的最深层次、层面是什么呢?就是“佛性”。

【《六祖坛经》释义 智慧品

悟此法者，即是无念，无忆，无著，莫起诳妄，即自是真如性。用智慧观照，于一切法不取不舍，即见性成佛道。】

“于一切法不取不舍”，这个时候我们就看到，所有的法都是如幻如梦的。

刚才也讲了，我们站在意识的表面去看意识的时候，只能看到它表面各种各样情绪的变化，根本没有办法看到它的本质到底是什么样子。

比如说，当一个念头出来，我们没有办法看到它的本质，它就会使我们产生更多的烦恼，然后我们就跟着这些烦恼一直走，然后我们就做了很多很多杀、盗、淫、妄等等不如法的事情，这些都是因为我们没有看到它的本性。

如果对于每一个法，我们能够看到它深层次的本质，也就是，我们能够从最深的地方看到它的本性，那么我们就能够看到它表面各种各样情绪的变化，都是如幻如梦的。像做梦时候看到的，在梦里面发生的事情一样，都是不真实的。由于深深体会到“不真实”，所以我们对这些情绪，完全可以“不取不舍”。因为对这些情绪没有执著了，所以我们就得到了真实的自由。

一个情绪产生的时候，我们现在是什么情况呢? 这个情绪一定会左右我们的行为，牵着我们鼻子走。

当我们证悟了以后，这些情绪仍然会产生，由于我们已经非常清楚地看到了它们的本质是空性，所以这些情绪根本就不会给我们带来任何的影响。我们完全可以作为第三者、作为旁观者，去看这些情绪自生自灭的变化，不需要去“取”，也不需要去“舍”。

一个证悟的人，他就是“于一切法不取不舍”，在他自己的境界当中，完全没有执著了。他为了自己的生存，或者为了更多人的生存，可以去工作，也可以去生活，这些都可以。生活照样地继续，但是这时的生活，根本不会产生烦恼和痛苦了。

这个时候生、老、病、死，仍然会有的。证悟了以后是不是不衰老了?是不是不死亡呢?不是。证悟的人会衰老，也会死亡。如果证悟的人，就能不衰老的话，那么我们肯定是非常非常用功。（众笑）

证悟不能抗衰老，但是它可以抗衰老给我们带来的痛苦。生、老、病、死，仍然会发生，但是它们带来的烦恼、痛苦，从此以后就消失了，不存在了。

死亡会来的，平时它来临的时候，会给我们带来很多很多的恐惧、痛苦、烦恼；现在它只是自己来了，没有带来痛苦，也没有带来任何其他的东西。

同样，衰老平时不仅仅是自己一个人来，它也会带来一大堆的东西，比如恐惧、担忧、痛苦、各种各样的烦恼；但是现在它来了，就自己一个人来的，没有带来任何其他东西。

因为生老病死不带来任何东西，所有我们也就“不取不舍”了，也就用这种态度对待生老病死了。

“即见性成佛道”，这个就是真正地看见了或者是证悟了心的本性。

证悟有很多不同的层次，证悟与成佛是两回事。证悟还不是成佛，离成佛还很远。但是没问题的，虽然路途很远，但是可以很快地、快速地走完，就像高速路一样。

也就是说，虽然证悟之后路途很遥远，但是这个很遥远的路可以很快地走完，因为接下来的路全部都是高速路。

尽管证悟之后的路能够很快走完，跟证悟之前的路完全不一样，但是证悟还不是成佛。

好，我觉得这段句话里面的最最最核心，尤其跟我们实修有密切关系的，就这么几个字：“无念，无忆，无著”，这三个词正确和错误的见解，大家一定要懂得，要会分辨，这是很重要的。

【《六祖坛经》释义 智慧品

善知识！若欲入甚深法界，入般若三昧者，直修般若波罗蜜行。】

“善知识！若欲入甚深法界”，如果有人想进入“甚深法界”，这个“法界”就是空性的境界。

“入般若三昧者”，如果有人想进入“般若三昧”，这个“三昧”就是禅定，般若禅定。般若禅定的意思是什么呢? 般若禅定就是证悟空性的禅定。

“甚深法界”与“般若三昧”这两个有什么区别呢?其实这两个没有太大的区别，唯一一个区别就是说，“甚深法界”是从见解的角度讲空性，而“般若三昧”主要是从禅定修行的角度讲空性。

就如同定和慧，这两个在《坛经》里面是不会分的，大圆满也不会分的，大手印在很多时候也是不分的，定和慧只是从不同的角度讲的同一个东西。

同样的道理，如果你想进入“甚深法界”，那就要从智慧、证悟的角度讲；如果你想进入“般若三昧”，那就要从禅定的角度讲。

也就是说，修空性，前面讲修证悟空性的见解，后面讲修证悟空性的禅定。只有这个区别，也就是第一个是见解，第二个是禅定。当然，这个禅定不是四禅八定的禅定，而是禅宗讲的证悟空性的禅定，只有这个差别，没有别的差别了。

“直修般若波罗蜜行”，如果你想证悟空性进入法界，如果你想修证悟空性的禅定，那么你就修“般若波罗蜜”就可以了。

【《六祖坛经》释义 智慧品

善知识！若欲入甚深法界，入般若三昧者，直修般若波罗蜜行。但持《金刚般若波罗蜜经》一卷，即得见性，入般若三昧】

“但持《金刚般若波罗蜜经》一卷，即得见性”，就是说，让我们去学习《金刚般若波罗蜜经》。

宗宝版里面讲的更加的清楚一点（师指手中书）：

“若欲入甚深法界及般若三昧者，须修般若行”，就是说，需要修或者是必须修般若空性。

两个版本在这里有一点不同：敦煌版里面就是说“直修般若波罗蜜行”，用的是“直修”一词；而宗宝版里面讲的是“须修般若行”，用的是“须修”一词。

然后（师指手中书）：

“持诵《金刚般若经》，即得见性”，这是宗宝版讲的，让我们去学习《金刚经》，这个“诵”主要是说和念的意思；但是也不仅仅是念，还要持它的文字、持它的内容。

敦煌版用的是“但持”，宗宝版用的是“持诵”，这个“持”是什么意思呢？

我们平时在密宗里面讲持明，持明是什么呢?明，就是我们的心的本性；持，是什么呢?并不是去念这些文字，持就是，证悟了以后，才能够去持这个觉悟的智慧。

那么持明和持《金刚经》都是一样的，就是让我们去学习，以闻、思、修的方式去“持《金刚般若波罗蜜经》一卷”。

“即得见性”，用这样的方法去学习修行《金刚经》，然后就可以“见性”了。我们可以见到本性，即明心“见性”了。

 “入般若三昧”，我们也可以进入“般若三昧”。

前句讲见解，如果我们学习《金刚经》，以闻、思、修去持《金刚经》的话，第一个我们可以证悟，“见性”就是证悟；第二个我们也可以修禅定，这两个都可以，见和修都可以的。

【《六祖坛经》释义 智慧品

善知识！若欲入甚深法界，入般若三昧者，直修般若波罗蜜行。但持《金刚般若波罗蜜经》一卷，即得见性，入般若三昧。当知此人功德无量，经中分明赞叹，不能具说。】

“当知此人功德无量”，这个人的功德是无量的。

“经中分明赞叹”，就是说，这个人功德无量，在《金刚经》中，佛非常清楚地赞叹了。赞叹什么呢?赞叹了学《金刚经》、诵《金刚经》、修《金刚经》的功德。

“不能具说”，就是说，在这个地方不细微地、不展开地讲，大家可以看《金刚经》。

【《六祖坛经》释义 智慧品

此是最上乘法，为大智上根人说。】

“此是最上乘法”，《坛经》里面有些时候讲四乘，密宗里面有些时候也就讲四乘。

平时我们讲的是三乘，即人天乘、小乘、大乘；或者如果不讲人天乘的话，就把小乘佛教分两个，即声闻乘、缘觉乘，然后就是大乘，共三乘。

这样的三乘，再加一个第四乘，就是最上乘法。在密宗里面，第四乘就是密法。

《坛经》这里不一定指的是密法，但内容上是一样的，它讲的是禅宗，或者是说显宗里面讲如来藏的部分，把这部分叫作最上乘法。

这个最上乘法，除了讲如来藏的部分以外，还包括禅宗非常独特的方法。我们曾经也讲过很多次，对于禅宗的方法，在一般的显宗里面是不会有的，它确实非常接近密法，甚至我们有些时候认为，它就是密法大手印的一部分。

“为大智上根人说”，这个禅宗《坛经》的内容，给谁讲呢?针对谁讲呢？就是对大智慧的人、上根的人，才能够讲。

【《六祖坛经》释义 智慧品

此是最上乘法，为大智上根人说。小根智人若闻法，心不生信。】

“小根智人若闻法”，如果是小根机的、没有大智慧的人，听闻了《六祖坛经》。

“心不生信”，他们听了以后，心里不会生起信心，生不起信心。

这个宗宝版和其他的版本，（师指手中书）讲得是“心生不信”，与敦煌版有一点点不一样，字有一点点不一样。

大家要知道，“心不生信”和“心生不信”，这两个是不一样的，怎么不一样呢?

“心不生信”是什么意思呢?就是给你讲了以后，你心里生不起什么信心，这种后果不太严重。比如说，给你讲：烦恼即是菩提，我们的烦恼就是菩提，我们的心就是佛的心、跟佛的智慧没有什么区别。你听了以后，“心不生信”，你不相信，但也只是不相信而已。“心不生信”，就是没有生起信心，后果不太严重。

而其他版本讲的比“心不生信”严重一些，是“心生不信”，就是已经产生了邪见，完全认为这是不可能的，怎么可能烦恼是菩提呢?怎么可能我们的心的本性是佛性呢?怎么可能呢?这样叫作“不信”，或者再严重一点的话，就是邪见。“心生不信”，就是心生邪见。

敦煌版说得没有那么严重，只是“心不生信”，心里不相信，不能生起信心。

【《六祖坛经》释义 智慧品

此是最上乘法，为大智上根人说。小根智人若闻法，心不生信。何以故？譬如大龙，若下大雨，雨于阎浮提，如漂草叶；】

“何以故”，他为什么不相信呢?这里有一个比喻。

“譬如大龙，若下大雨”，下雨的时候。

这是过去传统的说法，并不是说，所有的下雨，都是龙王降的雨。有些时候是因为龙王高兴，所以会下雨；有些时候比较瑞相的、吉祥的、特殊的情况下，龙王也会降雨，佛经里面有这些说法。但这并不是说所有的下雨、所有的雨水都是龙王所为，有些是，有些不是。

“雨于阎浮提” ，这个雨下到什么地方呢? 这个大雨下在人间陆地上。“阎浮提”就是人间，这里指的是人间陆地，不是人间海洋。

 “如漂草叶”，就是说，大雨下在陆地上就成了洪水，很多东西像草和树木的叶子一样，都被洪水冲走了。

这个地方，各版本之间有一点点不一样，在宗宝本还有很多其他的版本里面，多了几个字，（师指手中书）就是说：

“譬如大龙下雨于阎浮提，城邑聚落悉皆漂流，如漂枣叶”，其中的“城邑”是什么呢?就是外面有城墙的城镇，古代的城镇就叫作“城邑”；“聚落”就是没有围墙的一般的村庄，叫作“聚落”。

不管是城镇也好，还是村落也好，在下大雨的时候，都会“悉皆漂流”，都会被冲走的，“如漂枣叶”，就是像草叶一样都会被冲走的。

如果大雨下在陆地的话，就会这样子，发生这样的情况。

【《六祖坛经》释义 智慧品

此是最上乘法，为大智上根人说。小根智人若闻法，心不生信。何以故？譬如大龙，若下大雨，雨于阎浮提，如漂草叶；若下大雨，雨于大海，不增不减。】

“若下大雨，雨于大海”，如果这个雨不是下在陆地上，而是下在大海里面，那么会发生什么样的情况呢?

“不增不减”，六祖说什么也不会发生。如果大雨下在大海里面，比如下在大西洋、太平洋，那么海水不会增长，也不会减少，就是“不增不减”。

下同样的大雨，分别落在陆地上和大海里，结果是不一样的，这是一个比喻，六祖想说什么呢?

【《六祖坛经》释义 智慧品

此是最上乘法，为大智上根人说。小根智人若闻法，心不生信。何以故？譬如大龙，若下大雨，雨于阎浮提，如漂草叶；若下大雨，雨于大海，不增不减。若大乘者闻说《金刚经》，心开悟解。故知本性自有般若之智，自用智慧观照，不假文字。】

“若大乘者闻说《金刚经》”，如果是前面讲的大乘根机、上等根机的人，听了《金刚经》。

“心开悟解”，心打开了，他开悟了、解脱了。

“故知本性自有般若之智”，每一个人的本性中都有般若智慧，每个人的心里都有的，他就会证悟自己的心的本性。

“自用智慧观照”，上等根机的人，听了《金刚经》以后，他就会用自己的智慧观照。

“不假文字”，听了《金刚经》以后，他自己证悟了，不靠文字，不需要这些文字。

就像雨下在大海 “不增不减”一样，对于上等根机的人，他听了《金刚经》，自己就证悟了，证悟了以后，观照到智慧也是“不增不减”的。

智慧本身就是存在的，只不过我们没有发现而已，实际上它永远都存在，一直是“不增不减”的。

【《六祖坛经》释义 智慧品

譬如其雨水，不从天有，元是龙王于江海中，将身引此水，】

“譬如其雨水，不从天有”，这里的“不从天有”，在最早敦煌版的原本、一千多年前手抄的版本里面，说的是“不从无有”；在敦煌的其他版本里面，也有说是“不从天有”。一个是“无”，一个是“天”。

{ 注：根据《敦煌坛经校译注------中国古典名著译注丛书》李申校译，方广锠简注,中华书局，2018年7月第一版。（简称李本）

1923年日本学者矢庆辉氏在伦敦大英博物馆、斯坦因从中国掠走的敦煌文献中、发现的《坛经》写本，是迄今为止所能见到的最早的《坛经》版本，简称斯本。

在斯本中，是：譬如其雨水，不从无有，元是龙王于江海中。}

应该是“天”，“不从无有”是不对的，“不从天有”是对的。

“不从天有”的意思是什么呢?雨水本来不在天上。

“元是龙王于江海中，将身引此水”，本是龙王从海洋、河水当中取水，然后在空中洒给人间。

我刚才讲的，有些瑞相、特别吉祥的殊胜时候，龙王确实会降雨。但平时的雨水，只是一种自然的现象。我们不能以为，所有的雨水都是龙王降雨，这也不是佛经的意思。

【《六祖坛经》释义 智慧品

譬如其雨水，不从天有，元是龙王于江海中，将身引此水，令一切众生，一切草木，一切有情无情，悉皆蒙润。诸水众流却入大海，海纳众水，合为一体。】

“令一切众生，一切草木，一切有情无情”，“有情”就是人、动物这些了；“无情”就是前面讲的草木。

“悉皆蒙润”，他们都能够蒙受雨水的滋润。这是龙王的意思，它从海洋和江河里面取水，然后洒在大地上，就是让所有的有情、无情都能够接受到雨水的滋润。

“诸水众流却入大海”，最后所有的这些水又汇成河流，归入了大海。

“海纳众水，合为一体”，最后就是这样子了，所有的这些水，回归了海洋，与海水融为一体了。

【《六祖坛经》释义 智慧品

譬如其雨水，不从天有，元是龙王于江海中，将身引此水，令一切众生，一切草木，一切有情无情，悉皆蒙润。诸水众流却入大海，海纳众水，合为一体。众生本性般若之智，亦复如是。】

“众生本性般若之智，亦复如是”，就是说，我们原有的佛性，它就像海洋一样；

我们通过闻、思、修所获得的智慧，就是龙王从河流和海洋里面取了水，再洒在人间陆地上，又汇成河流一样；

最后陆地上的河流，都回归了海洋，跟海水融为一体。同样的，我们现在通过闻、思、修所得到的智慧，最后就跟我们原有的、原本的佛性融为一体。

在密法、大圆满里面，这叫作母光明和子光明。

母光明就是我们原有的智慧，心的本性。由于它本身就是存在的，本性就是光明的，所以叫作母光明。

我们通过闻、思、修所获得的智慧、开悟，就叫作子光明。

我们现在打坐的时候，是可以分清楚母光明和子光明的；等修到一定的时候，证悟的时候、成就的时候，母光明和子光明就分不开了，母子结合、融为一体、无二无别；最后成佛的时候，母光明和子光明彻底地融为了一体。

我们成佛之前，打坐的时候，进入了光明阶段的禅定，就是母子一味、融为一体的状态，没有母和子的分别；但是当我们从禅定当中出来，回到现实生活的时候，就有了母子光明的分别。

实际上，母光明和子光明，本质就是融为一体的，这也是我们追求的效果。

我刚才也讲过了，我们现在从闻、思、修中获得的智慧，是用来干什么的呢? 是用来看我们自己的心的本性的。

我们刚才不是讲过吗? 我们的眼耳鼻舌身，根本看不到心的本性，因为它们本来只是用来看外境的，不能用来观察自己内心的，所以它们是看不到的。

那么六根中剩下的只有意识了，但是我们现在的意识，只能看到日常生活中发生的各种各样情绪、念头的表面现象，根本没有办法看到很深层面的心的本性。

这个时候，我们用表面意识看不到深层面的东西，就要通过闻、思、修把意识当中的智慧提炼出来。

提炼出来的智慧就叫作子光明，用这个子光明再去看母光明的时候，就能看到心的本性了；也就证悟了，在证悟的境界中，母光明和子光明融为一体。

因为我们的修行毕竟还没有达到最后母子融为一体的境界，所以我们从禅定当中出来的时候，还是有母和子的分别；只有进入禅定的时候，母子才没有分别。

六祖惠能大师虽然没有用母光明、子光明这样子的词，但是实际上他就在讲这些内容。

我们作为一个修行人，作为一个大圆满的修行人、大手印的修行人，或者是作为一个禅宗的修行人，都应该知道这些内容。

对于证悟的人，或者是对般若禅修非常了解的人，他们对于这些内容，都理解得很清楚。

如果我们还不了解，那是因为我们自己没有证悟，或者是不了解这些修行的方法。

“亦复如是”，子光明和母光明也是这样子了。

【《六祖坛经》释义 智慧品

小根之人，闻说此顿教，犹如草木根性自小者，若被大雨一沃，悉皆自倒，不能增长。小根之人，亦复如是，】

这以上讲了上等根机的人，接下来就讲小根机的人：

“小根之人，闻说此顿教”，其中“顿教”就是禅宗的惠能大师的这个法。

“犹如草木根性自小者”，就像草木、小树。

“若被大雨一沃，悉皆自倒”，这些草木、小树，被洪水一冲，全部都会自倒。

“不能增长”，倒了以后，再也不能生长了。

 “小根之人，亦复如是”，同样的，小根机的人也是这样子。

比如说，很多人不能接受空性的见解，尤其是不能接受直接说“烦恼即是菩提”、“轮回即是涅槃”的禅宗、大圆满的见解，就像一则阿底峡尊者公案里的小乘佛教的两个比丘。

当年阿底峡尊者在藏地弘法的时候，来了两位小乘佛教的比丘求法。当阿底峡尊者给他们讲小乘人无我的见解时，他们非常得开心；然后阿底峡尊者就给他们讲大乘法无我的见解，这两个比丘根本不愿意听、不想听，态度特别恶劣。因为小乘佛教里面，只讲人无我，不讲法无我，所以两个比丘拒绝听阿底峡尊者传讲。

阿底峡尊者很失望地说：他们的行为，在持戒方面，确实做得非常非常好；但是仅仅持戒持得好，而没有般若智慧的见解，其实也不能解决解脱的问题。所以阿底峡尊者感到很可惜，很遗憾。

小根机的人、没有智慧的人，就像一般的草木、小树一样，被洪水一冲，全部倒下，再也没有办法生长了。

小根机的人就是这样子，“亦复如是”。

【《六祖坛经》释义 智慧品

小根之人，闻说此顿教，犹如草木根性自小者，若被大雨一沃，悉皆自倒，不能增长。小根之人，亦复如是，有般若之智，与大智之人亦无差别，因何闻法即不悟？】

这个时候就开始说，为什么会这样子呢?为什么有些人听到法就开悟了？为什么有些人听到法，不但不开悟、没有一点点的感觉，反而心里产生不信或者邪见呢？为什么有这么大的差别呢?这些差异是什么原因呢?

“有般若之智”，大家都有佛性，所有人都有佛性。

 “与大智之人亦无差别”，这些小根机的人，跟大智慧的人，有着一样的佛性。

“因何闻法即不悟”，为什么这些人闻法的时候不开悟呢?

为什么有些人闻法时，不但不开悟，反而心里产生邪见呢？为什么有些人闻法就开悟了？既然大家都有佛性，为什么有这么大的差别呢?这个差别是来自于哪里呢?

【《六祖坛经》释义 智慧品

小根之人，闻说此顿教，犹如草木根性自小者，若被大雨一沃，悉皆自倒，不能增长。小根之人，亦复如是，有般若之智，与大智之人亦无差别，因何闻法即不悟？缘邪见障重，烦恼根深。】

这句话是非常重要的，大家一这要看清楚：

“缘邪见障重”，主要原因就是因为有邪见，和业障深重。

“烦恼根深”，就是说，佛性是大家都有的，并且是一样的；而烦恼虽然大家都有，但轻重是不一样的、严重程度是不一样的。

所以对于有烦恼，但是没有那么严重的人而言，他通过闻、思、修，就可以证悟了。

而对于虽然有佛性，但是业障深重的人、“烦恼根深”的人，他们不但不能证悟，而且会“心不生信”，甚至“心生不信”。

如果只是“心不生信”的话，就不太严重，不相信而已；如果是“心生不信”的话，就严重了，“不信”是什么意思呢?就是他拒绝了、否定了、产生邪见了。

【《六祖坛经》释义 智慧品

小根之人，闻说此顿教，犹如草木根性自小者，若被大雨一沃，悉皆自倒，不能增长。小根之人，亦复如是，有般若之智，与大智之人亦无差别，因何闻法即不悟？缘邪见障重，烦恼根深。犹如大云覆盖于日，不得风吹，日无能现。】

“犹如大云覆盖于日，不得风吹，日无能现”，这个大家都知道了，就是乌云弥漫、风也不能吹散乌云的时候，太阳就不能出现了，就看不到太阳了。同样的，虽然大家都有佛性，但是因为业障深重，所以就不能开悟了。

这说明什么呢?大家一定要高度重视，遇到这种情况的时候，应该怎么做呢?

如果修禅宗的人，都是像六祖惠能大师的话，这种问题就很容易解决了；如果所有人，都不是像惠能大师一样，都是这种烦恼很重的人，那怎么办呢?

对于小根机的人，有没有办法让他们变成大根机的、上根机的人呢?禅宗肯定有它自己的方法，但是我要说的是什么呢?

在藏传佛教的大圆满里，有一系列如四加行、五加行的修法，这是为什么呢?就是为了解决这种问题。

因为我们现在的人呢，大家都是“邪见障重，烦恼根深”。我们怎么知道大家都是这样子呢? 当然知道，非常清楚的，我们念了一辈子的《金刚经》和《心经》，不但没有开悟，就连一点点欢喜、或者一点激动、兴奋的感觉都很难遇，更没有像惠能大师听到《金刚经》时候的那种恍然大悟的感觉。

这就充分说明，我们的根机至少不是前面讲的上等根机了，那怎么办呢? 我们也想证悟呀，也不能放弃呀，那怎么办呢?

是不是我们先天不是上等根机，就与这个法没有缘份？就决定了我们放弃这个法？是不是这样子呢？也不能这样子，这样放弃的话，就会更加的惨，那怎么办呢?

我们可以利用四加行、五加行的方法，一步一步地修。现在虽然是“邪见障重，烦恼根深”，但是通过修四加行、五加行，到一定的时候，我们的邪见就不那么重了，烦恼也不那么深了；再到一定的时候，我们就可以证悟了，这就是大圆满的方法。

我们今天不论修大圆满、修禅宗，都非常需要修这些前行。如果我们不修这些前行部分，只是像过去证悟的人一样，什么都不想、修修禅定、参参话头，光是靠这些方法来证悟的话，很难，非常非常的难，不是不一定，很难很难，也不一定能够证悟。

我们最终的目的是想证悟，想像惠能大师那样证悟，但是开始的时候，因为我们跟惠能大师的根机有着明显的差距，所以我们不能用惠能大师的这种方式证悟，这条路对我们来说，是行不通的，那么我们应该怎么办呢?

我们首先要提升自己的根机，根机提升了以后再去修般若禅定，这样才有希望证悟。在这个地方，我们很清楚看到了，这是很重要的。

这个地方，这个问题问得非常好，也问得特别的清楚。既然大家都有佛性，为什么有些人听了法就证悟了？为什么有些人听了法，不但不证悟，而且产生邪见呢？这是什么原因呢?

是不是这些人没有佛性呢? 不是，佛性大家都有的，每一个人都有的，那为什么呢?因为这些人“邪见障重，烦恼根深”，所以就证悟不了。

证悟不了，那怎么办呢? 是不是因为“邪见障重，烦恼根深”，所以这些人对这种法就永远没有希望了，是不是要放弃了呢? 也不能这样。

如果不放弃，那有什么方法呢?修四加行、五加行。

大家通过四加行、五加行的修法，可以提升自己的层次。比如说，大家烦恼都重，这没问题，有办法的，通过五加行中金刚萨埵的修法，以忏悔对治烦恼；再比如说，通过曼扎罗的修法，可以积累福报；通过皈依、发菩提心这些修法，可以提升自己的层次。现在根机不怎么好，但是可以通过积累福报等等的这类修法，都可以改变。而改变是需要方法的，这很重要，所以我们一定要修加行。

第一堂课我们也讲过了，五祖弘忍大师到碓坊问惠能大师：“米熟也未？”，你现在米熟了没有？意思就是说，你根机成熟了没有？如果现在给你讲《金刚经》的话，你是不是就可以证悟了？

惠能大师回答：“米熟久矣”，米熟了，已经熟了很长时间了。意思就是，我现在有资格听《金刚经》了，我认为现在听《金刚经》的话，就可以言下大悟了，没有问题了，根机成熟已经很长时间了。

结果，惠能大师真的是听了一句《金刚经》，就恍然大悟，就证悟了。

我们怎么样把自己的根机修成熟呢? 成熟的方法就是四加行、五加行的修法，这特别重要，所以我们一直都在强调修四加行、五加行这些基础的法。

我知道，你们很多人都来不及等了，想听大圆满。当然，如果有机会的话，大圆满也是可以听的，但证悟是肯定不可能的事情。这点，你们肯定也感觉到了，听完了最无上的大圆满以后，也没有什么感觉。

是不是讲法的上师们不好呢? 当然不是，上师们都是非常好的；他们讲的这些法，是不是不够深呢? 当然也不是，讲的法都是层次很高的大圆满；这些上师们的境界，是不是不够高呢? 不是，他们的境界很高的。那么，现在缺乏的是什么东西呢?

缺乏的是我们自己的根机。不是上师的境界不高，不是法不高，而是我们自己的根机不高。

刚才前面讲的，大雨降在陆地上的时候，草木小树全部就被洪水冲走，再也不会生长了。同样的道理，我们根机不够高，就去听层次很高的大圆满，没有把我们打倒，就已经很不错了。还好，打击不是很严重，只是暂时没有证悟，并没有产生邪见、没有被彻底地摧毁，应该算是很幸运的。

当我们的根机还没有来得及成熟的时候，一下子就去听很高的法，不一定能够适应的。比如说，要往身体内打针注射药物的时候，大家都知道, 首先需要做一个皮试，看一看适不适合于身体，你有没有接受能力。如果不做皮试，而直接注射，是有危险的。

这些大家都知道，所以我们四加行、五加行都来不及修好，就直接听这些高深的法，没有把我们摧毁，就已经算是一种收获了，其他的收获以后再慢慢地说。

好，我们今天就讲到这里了，现在还剩五分钟的时间。在这个五分钟当中，有什么疑问的话，可以提。有来不及提的问题，也没关系，明后天我们可以慢慢地提，明后天会有时间的。

提问者：这个是网络问题，顶礼上师，释迦牟尼佛的证悟与六祖的证悟，以及后来证悟的人，在境界上是否有高下之分?

上师答：当然有了，释迦牟尼佛是最高了，六祖惠能大师就是中等的了，后来的人都是下等的，这是开玩笑的（众笑）。

佛陀跟惠能大师的证悟是有差别的，其他人的证悟都不一定的。

提问者：顶礼上师，请问上师，阿赖耶识与缘起是什么关系?

上师答：阿赖耶识是缘起当中产生的，缘起就是因，阿赖耶识是果，应该说两者是因果的关系。

提问者：顶礼上师，请问修破瓦法前，也需要先有出离心、菩提心吗?

上师答：要要要，要有出离心、菩提心。

提问者：还有一个是网络问题，顶礼堪布，修成金刚身的行人，是否能长生不老，永远不示现死亡呢?

上师答：像莲花生大师这样子，或者是直接虹身成就的行人，他们确实是长生不老的，但是他们的身体，转化成另外一种身体了。

我们这个身体，它的材料不够高，是没有办法长生不老的。它必须要新陈代谢，而且用的时间长了以后，就越来越差，不可以长生不老。

但是，有另外一种身体是可以长生不老的。比如说很多的成就者，几百年或者几千年，通过这个身体去修行，然后通过这个身体直接就成佛，把这个身体直接转化为佛的报身。

有这样子的，但是我们这个身体是没有这样子的。

提问者：好，谢谢上师。顶礼上师，佛陀一转法轮说存在；二转法轮说空性，即不存在；三转法轮说，超越了存在，也超越了不存在。如何理解，这个超越了存在，也超越了不存在?

上师答：存在与不存在，是二元对立的概念。

存在与不存在，或者众生与佛，涅槃与轮回，这些都是二元对立的概念。凡是二元对立的概念，都在我们意识的范围当中。

当彻底突破意识的范围、进入了智慧境界的时候，就没有二元对立的东西了，也就是超越了存在与不存在，既不是存在，又不是不存在；既不是真实，又不是空性，可以这样子理解。

提问者：好，感恩上师。顶礼上师，平常修法时，观想的画面不清晰，只是一个概念性的感觉，有什么窍门可以观想得清楚吗?

上师答：这个已经讲过很多很多次了，大家可以看视频。

很多具体观想的方法，比如说，在五加行里面的金刚萨埵修法当中，以及之前讲过了生起次第的修法当中，都有讲，还是先看看这些视频。

提问者：感恩上师。顶礼上师，上师曾经讲过，如来藏是自己证悟自己，又讲过意识念头有时候就能接触到如来藏，这两种说法矛盾吗?谢谢！

上师答：这两种说法是不矛盾的。

在早期的时候，我们开始证悟、刚刚证悟、初步证悟的时候，还用不上如来藏。刚才讲过，我们用子光明去感受母光明，而这个子光明是意识的一部分，是意识当中的智慧部分。我们是用这个智慧去证悟的，它是无常的。

最后的成佛的时候，确实是如来藏自知自明。我刚才也讲过了，母子彻底地融合，这个时候是没有二元之别的，就是如来藏自己证悟自己，它是自知自明的。

所以这两种说法，是时间段不一样，是不矛盾的。

好，现在最后一个问题。

提问者：这是一个现场问题，他问：说是智慧可以去掉烦劳，但有人说，有智慧的人烦劳越多、思虑越多，如何平衡两者?

上师答：这两种智慧的意思是不一样。

我们讲的智慧呢，或者禅宗里面讲的智慧呢，是证悟空性的智慧；

而说有智慧的人烦恼重呢，这是世俗的智慧。也就是，如果懂得多了、知道得多了，容易产生更多的烦恼；而如果懂得不多，那就是无知者无畏（众笑），所以就会幸福一点，应该是这样子。

提问者：感恩上师开示。

上师答：好，最后大家来回向：

索南德义坛加惹巴涅

托内尼波札南潘学匠

结嘎纳其瓦龙彻巴叶

哲波措类卓瓦卓瓦效

嗡啊吽 班匝儿格热巴玛色德吽

嗡啊吽 班匝儿格热巴玛色德吽

嗡啊吽 班匝儿格热巴玛色德吽